摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經禮補逸卷三至五

詳校官編修臣程嘉謨

經禮補逸卷三

元 汪克寛 撰

吉禮

祭先帝禮

夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能捍大患則祀之帝嚳能序星辰以著衆堯能賞均刑法以義終舜勤衆事而野死鯀鄣洪水而殛死禹能修鯀之功黄

帝正名百物以明民共財顓頊能修之契為司徒而民成冥勤其官而水死湯以寛治民而除其虐文王以文治武王以武功去民之災此皆有功烈於民者也非此族也不在祀典案著衆謂使民興事知休作之期也賞善謂禪舜封禹稷等也能刑謂去四凶義終謂既禪二十八載乃死也野死謂征有苗死于蒼梧也殛死謂不能成其功也明民謂使之衣服有章也民成謂知五教之禮也冥契六世孫也虐災謂桀紂烈業也族猶類也

釋奠禮

文王世子凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之凡始

立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也有國故則否凡大合樂必遂養老天子視學大昕鼓徵所以警衆也衆至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒事反命始之養也適東序釋奠於先老王制曰出征執有罪反釋奠于學

釋菜奠

大胥春入學舍采合舞秋頒學合聲月令仲春上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視

之樂記大學始教皮弁祭菜

愚案禮有釋奠釋菜孔頴達正義辨之詳矣周禮春官大胥職云舍菜文王世子云釋奠及行事必以幣是則舍菜以蘋藻釋奠以牲幣豈禮有輕重乎古者士見於君以雉為摯見於師以菜為摯故釋菜用于大學始教之時用于入學習舞之際用於立學興器之後皆專為先聖先師之祭此其僅見於學宮政所以師事之也至若古之釋奠施於學者雖曰始立學

者以之出征師還以之四時詩書禮樂之官皆以之然或施之社廟施之祖禰大祝甸祝皆得而用不專於先聖先師而止此其雜見於羣祀乃所以神事之也是則釋奠禮同而釋菜禮實專焉茍徒舉釋奠而廢釋菜是使尊禮先聖先師之祀特與羣祀等耳愛禮者可無辨哉

祭樂祖禮

大司樂凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於

瞽宗祭義祀先賢於西學

祭先農禮

詩甫田琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍田祖先嗇也豐年多黍多稌止降福孔皆謂秋冬報也大田田畯至喜來方禋祀以其騂黒與其黍稷以享以祀以介景福

祭爟禮

司爟掌行火之政令凡祭祀則祭爟

愚案祭爟禮如祭爨謂祭祀先出火之人以報其爲

明之功也然則有功於民者觀於此族必舉則先王
制禮委曲詳備者益可見矣
禮器孔子曰臧文仲安知禮燔柴於奧奧當為爨字之誤夫奧
者老婦之祭也盛於盆尊於瓶
祭先卜禮
龜人上春釁龜祭祀先卜
祭司民司禄禮
司民三年大比以萬民之數詔司寇司寇及孟冬祀

司民之日獻其數于王王拜受之登於天府小司寇孟冬祀司民獻民數于王王拜受之登中於天府若祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之

大蜡禮

玉藻大蜡天子之祭也籥章國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒於序以正齒位郊特牲天子大蜡八主先嗇而祭司嗇祭百種以報嗇饗農及郵表畷禽獸迎猫迎虎祭坊與

水庸歲十二月合聚萬物而索享之也祝辭曰土反其宅水歸其壑昆蟲無作草木歸其宅皮弁素服葛帶榛杖黄衣黄冠而祭大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至羅氏致鹿與女而詔客告也以戒諸侯曰好田好女者亡其國天子樹瓜華不斂藏之種也八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也順成之方其蜡乃通以移民也既蜡而收民息己故既蜡君子不興功禮運昔者仲尼與於蜡賔事畢出遊於觀

之上喟然而歎仲尼之歎蓋歎魯也言偃在側曰君子何歎孔子曰大道之行也與三代之英丘未之逮也而有志焉

類禮

大祝掌六祈以同鬼神示一曰類詛祝掌類造之祝號小宗伯類社稷宗廟則為位男巫授號旁招以茅王制類乎上帝詩桓講武類禡也桓桓武王保有厥士止於昭于天皇以間之

造禮

大祝二曰造大會同造于廟詛祝掌類造之祝號男巫授號旁招以茅詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫為之招王制天子將出造乎禰諸侯將出造乎禰

禬禮

大祝三曰禬詛祝掌禬禜之祝號男巫授號旁招以茅女祝掌以時招梗禬禳之事以除疾殃凡以神仕者以冬日至致天神人鬼夏日至致地示物鬽以禬國之凶

荒民之札喪

禜禮

大祝四曰禜詛祝掌禬禜之祝號男巫授號旁招以茅肆師若國有大故則令國人祭翦氏掌除蠹物以攻禜攻之黨正四時之孟月吉日則屬民而讀邦法以糾戒之春秋祭禜亦如之春秋傳昭公元年鄭子産曰山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之日月星辰之神則霜雪風雨之不時於是乎禜之哀公六年有雲如衆赤

鳥夾日以飛楚子使問諸周太史周太史曰其當王身乎若禜之可移於令尹司馬王曰除腹心之疾而寘諸股肱何益遂弗禜

愚案大祝六祈之中四曰禜此禜之有定名也鬯人秬鬯之共而曰禜門此禜之有定所也叅之春秋傳曰山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之日月星辰之神則霜雪風雨之不時於是乎禜之即此又見禜之無定時也至若春秋僖公二十五年秋大水鼓

用牲於門三傳未始明以禜釋之及鄭氏釋周禮乃援是為證安知春秋本文果為禜祭否乎盖禜之為言禜也初無祠宇壇壝特為蘇絶營域而祭之耳然此所謂門不過祭于國門之外耳非若祭法所謂祭國門與於七祀之一者也學者察焉

攻禮

大祝五曰攻詛祝掌攻說之祝號男巫授號旁招以茅

說禮

大祝六曰說詛祝掌攻說之祝號男巫授號旁招以茅

庶氏掌除毒蠱以攻說禬之

禱祠禮

小祝掌禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌災兵遠罪疾女祝掌凡内禱祀之事小宗伯大災及執事禱祀於上下神示軍旅甸役之禱祠肄儀為位都宗人國有大故則令禱祠既祭反命于國曲禮曰禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊

祭脯禮

族師月吉則屬民而讀邦法春秋祭酺亦如之

愚案大司徒以鄉三物教萬民一曰六德二曰六行三曰六藝鄉大夫正月之吉受教法于司徒退而頒之於其鄉吏使各以教其所治族師則各掌其戒令政事而於斯讀法之時則察其六行書其孝弟睦婣有學者歲終則會成以待大比是於學者日用飲食之間既無事而非學羣居游息之地亦無學而非事

至於教養成就德藝交修是皆學術之有統道化之有歸也其所以致人材衆多風俗美盛得無由哉

五祀禮

大宗伯以血祭祭五祀司服祭五祀則希冕小子掌祈於五祀（禜祈玄謂或為刉用毛牲曰刉刉者釁禮之事也刉五祀謂始成其宮兆時也）司門凡歲時之門受其餘曲禮天子祭五祀士喪禮疾病行禱五祀則五祀者自天子至於士皆得祭之祭法王為羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶

曰竈王自為立七祀諸侯為國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自為立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立户或立竈

鄭康成謂天子諸侯大夫祭五祀户竈門行中霤葢夏殷時制也祭法七祀至一祀謂周制也愚案儀法制度貴得兼賤賤不得兼貴而諸侯大夫適士祀門行不得祀户竈庶士庶人乃祀户竈何邪况曾子問

篇記天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭則知五祀貴賤通得祭之無疑矣鄭氏凡不可通者皆以為殷周異制似臆度之辭耳且七祀三祀二祀一祀皆不見於儀禮周官亦姑缺之又案血祭蓋以陰祀自血起貴氣臭也五祀五色之帝於王者宮中曰五祀鄭謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊之子曰重為句芒食於木該為蓐收食於金修及熙為玄冥食

於水顓頊氏之子曰黎為祝融后土食於火土考之
春秋昭公二十九年左傳蔡墨曰五行之官是謂五
官實列受氏姓封為上公祀為貴神社稷五祀是尊
是奉木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰
玄冥土正曰后土獻子曰社稷五祀誰氏之五官也
對曰少皡氏有四叔曰重曰該曰修曰熈實能金木
及水使重為句芒該為蓐收脩及熈為玄冥世不失
職遂濟窮桑此其三祀也顓頊氏有子曰黎為祝融

共工氏有子曰勾龍為后土此其二祀也后土為社稷田正也有烈山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之
周棄亦為稷自商以來祀之
月令春祀户祭先脾夏祀竈祭先肺中央祀中霤祭先心秋祀門祭先肝冬祀行祭先腎孟冬臘五祀白虎通祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊一說户以羊竈以雉中霤以豚門以犬井以豕或曰中霤用牛餘不得用豚井以魚禮運禮行於五祀而正法則焉曾子問天子

崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣自啓至于反哭五祀之祭不行已葬而祭祀畢獻而已

案特牲饋食禮祝延尸于輿迎尸而入即延坐三飯告飽祝侑尸尸又飯至於九飯畢鄭注士九飯大夫十一飯案此則諸侯十三飯天子十五飯又案特牲禮尸九飯畢主人酳酒侑尸尸飲卒爵酢主人主人受酢飲畢酌獻祝祝飲畢主人又酌獻佐食天子崩

未殯五祀之禮不行者以初崩哀慼未遑祭祀雖當五祀祭時不得行既殯而祭者五祀外神不可以已私喪久廢其祭故既殯哀情稍殺而後祭也其祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣者今喪既殯不得純如吉禮理須宜降殺侑勸也故迎尸入奥之後尸三飯告飽則止祝更不勸侑其食使消常數也自啓至于反哭五祀之祭不行者謂欲葬之時從啓殯之後葬畢反哭以前靈柩既見哀摧更甚故五祀之祭不

行己葬而祭者謂己葬反哭殯宮畢而行其祭但既葬彌吉尸入三飯之後祝乃侑尸尸食十五故攝主酳尸尸飲卒爵而酢攝主攝主飲畢酌而獻祝祝受飲畢則止無獻佐食以下之事郊社亦然王制云天地社稷為越紼而行事是與五祀同也郊社有常自啓至反哭當辟此郊社之日郊社尊故辟其日不使相妨五祀既畢若與啓反哭日相值則五祀辟其日也天地社稷去殯處遠祭時違越此紼而往赴之故

去殯近暫往則還故不為越紼也唯嘗禘宗廟俟吉

故王制云喪三年不祭是也

祭癘禮

祭法泰厲公厲族厲春秋左傳昭公七年鬼有所歸乃

不為厲

儺禮

月令季春命國難九門磔攘以畢春氣季冬命有司大

難旁磔出土牛以送寒氣方相氏帥百隸而時難以索

室毆疫郊特牲鄉人裼孔子朝服立于阼存室神也

經禮補逸卷三

欽定四庫全書薈要卷二千四十　經部

經禮補逸卷四　　　元　汪克寬　撰

吉禮

天子躬耕禮

月令仲春天子親載耒耜措之于參保介之御閒帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推祭義天子為籍千畝冕而朱紘躬秉耒祭統天子親耕於南郊以共齊盛甸師掌帥其屬而耕耨王籍

以時入之以共齊盛舍人以歲時縣穜稑之種以共王后之春獻種内宰上春詔王后帥六宫之人而生穜稑之種而獻之于王樂記耕籍然後諸侯知所以敬周語古者大史順時覛土陽癉憤盈土氣震發農祥晨正日月底于天廟土乃脉發先時九日大史告稷曰自今至于初吉陽氣俱烝土膏其動弗震弗渝脉其滿眚穀乃不植稷以告王曰史帥陽官以命我司事曰距今九日土其俱動王其祗祓監農不易王乃使司徒咸戒公卿

百吏庶民司空除壇于籍命農大夫咸戒農用先時五日瞽告有協風至王即齊宮百官御事各即其齊三日王乃淳濯饗醴及期鬱人薦鬯犧人薦醴王祼鬯饗醴乃行百吏庶民畢從及籍后稷監之膳夫農正陳籍禮大史贊王王敬從之王耕一墢班三之庶人終于千畒其后稷省功大史監之司徒省民大師監之

愚案易繫傳曰包犧氏没神農氏作斵木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下葢取諸益益卦之象震動

於內巽順於外聖人象其物宜立成器以為天下利維其動而順所以有益於民生也後世聖人親載耒耜舉躬耕之禮葢亦得於教耕利益之義不忘本始之意也

諸侯躬耕禮

祭義曰諸侯為籍百畝冕而青紘躬秉耒祭統諸侯耕於東郊亦以共齊盛

后妃親蠶禮

内宰上春詔后帥外内命婦始蠶于北郊以為祭服祭統曰王后蠶于北郊以供純服月令季春后妃齊戒親東向躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事

夫人親蠶禮

祭統曰夫人蠶于北郊以供冕服樂記古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食

之歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所以為君服與遂副褘而受之因少牢以禮之

祈年禮

籥章凡國祈年于田祖歈豳雅擊土鼓以樂田畯月令祈來年于天宗詩雲漢篇祈年孔夙

祈麥禮

月令季春乃為麥祈實孟冬乃祈來年于天宗大割祀

于公社及門閭臘先祖五祀勞農以休息之

祈蠶禮

月令孟春之月天子乃薦鞠衣于先帝

案陳氏謂鞠衣后服也后服此帥外内命服而蠶薦之於神告將服之以蠶也將耕祈穀於上帝所以祈有秋將蠶薦鞠衣於先帝所以祈有春鞠衣謂黃桑之服先帝大皡之屬此為將蠶求福祥之助也

王居明堂禮

月令孟春之月天子居青陽左个青陽左个大寢東堂北偏仲春之
月天子居青陽大廟青陽大廟東堂當大室季春之月天子居青
陽右个青陽右个東堂南偏孟夏之月天子居明堂左个明堂左个大寢
南堂東偏仲夏之月天子居明堂大廟明堂大廟南堂當大室季夏之
月天子居明堂右个明堂右个南堂西偏中央土天子居大廟大
室大廟大室中央室也孟秋之月天子居總章左个總章左个大寢西堂南偏
仲秋之月天子居總章大廟總章大廟西堂當大室季秋之月天
子居總章右个總章右个西堂北偏孟冬之月天子居玄堂左个

玄堂左个大寢北堂西偏仲冬之月天子居玄堂大廟玄堂太廟北堂當太室季冬之月天子居玄堂右个玄堂右个北堂東偏太史閏月詔王居門終月闔門左扉立于門中玉藻

愚案明堂九室如井田之制葢本河圖之位也帝出乎震震東方也於時為春陽其於色也為青故春堂名曰青陽以木德王也相見乎離離者明也聖人南面而聽天下嚮明而治故夏堂名曰明堂以火德王也說言乎兌兌正秋也萬物總聚相錯而成文章故

秋堂名之以金德王也勞乎坎坎正北方也其色玄
萬物之所歸也故冬堂名之以水德王也左右之堂
名个以其介於四隅也中央堂曰大廟大室猶河圖
之中宫也四季十八日天子居焉以土德王也葢以
其為大饗之所故曰大廟然祭帝必於明堂者帝出
震而宰萬物是萬物成形於帝也饗帝而以父配之
以人成形於父也故季秋物成之時大饗於是焉至
堂之覆以茅上圜下方此法天地之象也宜有四户

八牖總之為三十六户七十二牖是倍河圖之數而各虛其一為中宮又與四時節候之氣數各有合也然則聖人制器尚象動可為憲於此推之可見矣

又案月令載四時天子服器居處各異鄭康成指為秦呂不韋作葢以篇中有謂大尉百縣三代無之且以季秋受來歲之朔則建亥為秦正遂深信之而不究其為何代之書也然以參夷赭衣之世豈知孟春之布德焚書滅學之時豈知仲春之舍菜此非秦制

明矣考之始皇二十六年併天下方以十月為歲首而不韋已死於十二年則其誤亦可徵矣要之太尉之官郡縣之制漢實因之布德之詔舍菜之典漢實有之以季秋受朔為正則太初歷未作之前漢儒作此書以記時王之政事或然也而謂吕作初奚據哉因并釋之

天子告朔禮

玉藻天子聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其

中大史頒告朔于邦國閏月詔王居門終月

諸侯告朔禮

玉藻諸侯皮弁以聽朔于大廟春秋文公六年禮諸侯受十二月朔政於天子藏于祖廟每日朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之受於廟者孝子歸美先君不敢自專也論語子貢欲去告朔之餼羊子曰賜也爾愛其羊我愛其禮

書雲禮

保章氏以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象春秋公羊傳禮天子有靈臺以候天地諸侯有時臺以候四時詩大雅靈臺篇經始靈臺經之營之左傳僖公五年春王正月辛亥朔日南至公既視朔遂登觀臺以望而書禮也凡分至啓閉必書雲物為備故也

開冰禮

凌人正歲十有二月令斬冰三其凌春始治鑑夏頒冰掌事秋刷月令仲春天子鮮羔開冰春秋昭公四年傳

曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏之也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牡秬黍以饗司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦自命夫命婦至於老疾無不受冰山人取之縣人傳之輿人納之隸人藏之詩豳風二之日鑿冰沖沖三之日納于淩陰四之日其蚤獻羔

祭韭

愚案鑿冰之說見於豳風七月陳王業之詩然自一至四繫以日自四至十繫以月論者謂言月為夏正言日為周正是則一詩之中兼言二正卒有未通愚意是詩必作於公劉居豳之日其後周公遭變故陳后稷先公風化之所由致王業之艱難特因其已成之詩以陳之如箕子陳禹之洪範九疇是也向使此詩作於周公則將與召公篤公劉詩言豳俗之事者

皆係之雅而不係之豳矣證此則作於公劉居豳之日而豳國本有是歌不足疑也使作於公劉居豳之日則當夏之時用夏之正明矣又何周正之疑哉要之以月繫者其序以歷而論以日言者其數以陽而論一之日者為一陽之月二之日者二陽之月三之日四之日者三陽四陽之月彼以月言者則皆羣陰用事之月也四月六陽而又以月言者陽極則陰生已近乎陰之月也陰以月言陽以日言正猶繫傳雜

卦始乾終史以見聖人崇陽抑陰之微意詩人之言亦猶是也況首章於一之日二之日之下三之日四之日之上直間以何以卒歲之說是則二之日為此歲之終三之日為次歲之始且四之日獻羔祭韭與月令仲春鮮羔開冰之說合其事以夏正言者為益信矣因通釋之

經禮補逸卷四

經禮補逸卷五

元 汪克寛 撰

凶禮

大喪禮

周禮大宰大喪賛贈玉含玉典瑞大喪共飯玉含玉贈玉小宰以法掌朝覲會同賔客之戒具喪荒亦如之令百官府共其財用喪荒受其含襚幣玉之事宰夫大喪小喪掌小官之戒命帥執事而治之膳夫大喪則不舉

宮正大喪則授廬舍辨其親疎貴賤之居庖人共喪紀之庶羞甸師喪事代王受眚烖獸人凡喪紀共其死獸生獸䱷人凡喪紀共其魚之鱻薨腊人喪紀共其脯腊凡乾肉之事凌人大喪共夷槃冰囿人喪紀共其生獸死獸之物幕人大喪共其帷幕帟綬掌次凡喪王則張帟三重司裘大喪廞裘飾皮車外府凡喪紀共其財用之幣齎内豎凡喪事佐后使治外内命婦正其服位内小臣喪紀則擯詔后之禮事相九嬪之禮事正内人之

禮事閽人喪紀之事設門燎蹕宮門廟門寺人若喪紀
則帥女宮而致於有司佐世婦治禮事掌內人之禁令
內豎若喪紀之事則為內人蹕九嬪若有賔客則從后
大喪帥叙哭者亦如之女御大喪掌沐浴夏采掌大喪
以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊玉府大喪共
含玉復衣裳角枕角柶典絲喪紀共其絲纊組文之物
大司徒大喪帥六卿之衆庶屬其六引而治其政令若
國有大故則致萬民於王門小司徒大喪帥邦役治其

政教鄉師大喪用役則帥其民而至遂治之及葬執纛
以與匠師御匶而治役及窆執斧以涖匠師族共喪器
鄉共吉凶禮樂之器鄉大夫國有大故則令民各守其
閭以待政令封人喪紀則飾其牛牲鼓人大喪則詔大
僕鼓牛人喪事共其奠牛遂人大喪帥六遂之役而致
之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役遂師大喪使
帥其屬以帷帟先道野役及窆抱磨共丘籠及蜃車之
役酇長喪紀之事若作其民而用之則以旗鼓兵革帥

而至稍人大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽於司徒舍人喪紀共飯米熬穀大宗伯朝覲會同則為上相大喪亦如之小宗伯王崩大肆以秬鬯灑及執事涖大斂小斂帥異族而佐縣衰冠之式于路門之外及執事眡葬獻器遂哭之卜葬兆甫竁亦如之既葬詔相喪祭之禮成葬而祭墓為位肆師大喪大灑以鬯則令外內命婦序哭鬱人大喪之灑共其肆器及葬共其祼器遂貍之鬯人大喪之大灑設斗共其釁鬯司尊彝大喪

存奠彝天府凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大喪則出而陳之既事藏之司服為天王斬衰大喪共其復衣服斂衣服奠衣服廞衣服皆掌其陳序世婦大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之內宗大喪序哭者外宗大喪則序外內朝莫哭者冢人大喪既有日請度甫竁遂為之尸及竁以度為丘隧共喪之窆器及葬言鸞車象人及窆執斧以涖遂入藏凶器大司樂大喪涖廞樂器及葬藏樂器亦如之大師大喪帥瞽而廞作匶謚

小師大喪與廞眡瞭大喪廞樂器笙師大喪廞其樂器

及葬奉而藏之鎛師大喪廞其樂器奉而藏之籥師大

喪廞其樂器奉而藏之典庸器大喪廞筍虡司干大喪

廞舞器及葬奉而藏之大祝大喪始崩以肆鬯灡尸相

飯贊斂徹奠小祝大喪贊灡設熬置銘及葬設道齎之

奠分禱五祀喪祝掌大喪勸防之事及辟令啟及朝御

匶乃奠及祖飾棺乃載遂御及葬御匶出宮乃代及壙

說載除飾大史大喪執法以涖勸防小史大喪佐大史

凡國事之用禮法者掌其小事巾車大喪飾遣車及葬執蓋從車持旌及墓嘑啟關陳車典路大喪則出路贊駕説車僕大喪廞革車司常大喪共銘旌建廞車之旌及葬亦如之大司馬大喪平士大夫喪祭射人大喪與僕人遷尸委人喪紀共其薪蒸木材諸子大喪正羣子之服位虎賁氏大喪守王門及葬從遣車而哭方相氏掌蒙熊皮黄金四目玄衣朱裳執戈揚盾大喪先匶及墓入壙以戈擊四隅敺方良大僕大喪始崩戒鼓傳達

于四方窆亦如之祭僕大喪復于小廟御僕大喪持翣

隸僕大喪復于小寢大寢司兵大喪廞五兵司弓矢大

喪共明弓矢校人大喪飾遣車之馬及葬埋之澤虞喪

紀共其葦蒲之事稻人喪紀共其葦事大司寇大喪前

王士師大喪則帥其屬而蹕于王宫大行人若有大喪

則詔相諸侯之禮鄉士大喪則各掌其鄉之禁令帥其

屬夾道而蹕象胥大喪相國客之禮儀而正其位檀弓

哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達

后喪禮

司服凡喪為王后齊衰内司服后之喪共其衣服凡内具之物小宰令百官府共其財用受其含禭幣玉之事内小臣喪紀相九嬪之禮事正内人之禮事寺人若喪紀則帥女宫而致於有司佐世婦治禮事掌内人之禁令舍人喪紀共飯米熬穀庖人共喪紀之庶羞腊人喪紀共其脯腊凡乾肉之事典絲喪紀共其絲纊組文之物女御后之喪持翣小司寇后之喪前王而辟内豎王

后之六六遂于宫中則前蹕檀弓穆公之母卒使人問於曾子曰如之何對曰申也聞諸申之父曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達

世子喪禮

小司寇凡世子之喪前王而辟

職喪禮

職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事凡其喪祭詔其號治其禮外饔

凡小喪紀陳其鼎俎而實之幕人三公及卿大夫之喪共其帟鄉士三公若有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之遂士六卿若有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之雜記復諸侯以褒衣冕服爵弁服諸侯行而死於館則其服如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復諸侯飯七貝公七踊公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一朱綠帶申加大帶於上諸侯五月而葬七月而卒哭升正柩諸侯執綍五

百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩檀弓哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達

夫人喪禮

雜記復夫人稅彖衣揄揺狄狄稅素沙下大夫以襢衣下大夫謂下大夫之妻也喪大記士妻以稅衣

大夫喪禮

職喪掌卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事凡其喪祭詔其號治其禮雜記復下大夫以

襢衣其餘如士大夫士死於道則升其乘車之左轂以
其綏復如於館死則其復如於家為君使而死公館復
私館不復大夫飯五貝大夫五踊喪大記大夫之喪三
日之朝既殯主人主婦室老皆杖雜記大夫之喪大宗
人相小宗人命龜卜人作龜大夫之喪其升正柩也執
引者三百人執鐸者左右各四人御柩以茅大夫三月
而葬五月而卒哭卿大夫之疾君問之無筭君於卿大
夫比葬不食肉比卒哭不舉樂檀弓公叔文子卒其子

戊請謚於君檀弓齊莊公襲莒于奪杞梁死焉其妻迎其柩於路而哭之哀莊公使人弔之春秋左傳襄公十七年齊晏桓子卒晏嬰麤縗斬苴絰帶杖菅屨食鬻居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰唯卿爲大夫

內子喪禮

雜記復內子以鞠衣褒衣素紗

復禮

曲禮復曰天子復矣檀弓君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊禮運及其死也升屋而號告曰臯某復然後飯腥而苴孰檀弓復盡愛之道也有禱祠之心焉望反諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也喪大記凡復男子稱名婦人稱字復聲必三者禮成於三也唯哭先復復而後行死事

承衾哭尸禮

喪大記大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有

命夫命婦則坐無則皆立士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方凡哭尸于室者主人二手承衾而哭

主喪禮

喪大記有無後無無主雜記姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主夫若無族則前後家東西家無有則里尹主之凡主兄弟之喪雖疏亦虞之

沐浴尸禮

大祝大喪始崩以肆鬯瀰尸小祝賛瀰喪大記始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如他日小臣爪足浴餘水弃于坎其母之喪則内御者抗衾而浴管人汲授御者御者差沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人為垼于西牆下陶

人出重鬲管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤拒用巾如他日小臣爪手翦須濡濯弃于坎

奠尸禮

司服大喪共其奠衣服士喪禮復者降楔齒綴即奠脯醢與酒于尸東

愚案檀弓小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣記禮者正之曰小斂之奠在西方魯禮之

末失也又案儀禮小斂奠無席大斂則有奠席在饌北據此則小斂亦并無席矣然小斂之奠設於東方者蓋以萬物生於東而死於北孝子即此設奠依神為未忍死其親之意也

襲斂禮

司服大喪共其斂衣服皆掌其陳序雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁衻為一素端一皮弁一爵弁一玄冕一公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二

玄冕一襃衣一朱緑帶申加大帶於上君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三喪大記小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衾十有九稱大斂君陳衣百稱大夫五十稱士三十稱檀弓子思曰凡附於身者必誠必信勿之有悔焉耳矣

愚案古之葬者厚衣之以薪葬之中野後世聖人易之以棺槨葢取諸大過然聖人制為典禮豈直棺槨過於厚哉則凡含襚賵賻之禮衣衾絞紟之具亦必

厚稱其制也故古者士襲衣三稱大夫五稱諸侯七稱公九稱小斂尊卑通用十九稱大斂君百稱大夫五十稱士三十稱若孔子之喪公西赤掌殯葬焉襲衣十一稱朝服一雖其襲數不同而所以欲厚庇之者非徒設飾也葢以死者辟人之惡而凡保附其體者大抵不容疏略也降及後世僅有襲衣而大小斂之禮不行故襚禮亦從而廢彼薄視其親如司馬溫公之議者豈少哉君子有不忍言也然則孝子之心

如之何曰稱其有無之實盡其孝敬之誠斯可矣

小斂禮

大祝大喪贊斂喪祝凡卿大夫之喪掌事而斂喪大記小斂主人即位于戶内君以簟席大夫以蒲席士以葦席小斂布絞縮者一横者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衾十有九稱君陳衣于東序大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列主人即位于戶内主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮

以麻婦人髽帶麻于房中徹帷男女奉尸夷于堂降拜

檀弓主人既小斂袒括髮曾子曰尸未設飾故帷小斂

而徹帷雜記小斂大斂啟皆辨徧拜小斂環絰公大夫

士一也

大斂禮

司服大喪共其斂衣服皆掌其陳序大祝賛斂喪祝凡

卿大夫之喪掌事而斂檀弓大斂於阼喪大記大斂布

絞縮者三横者五布紟二衾君大夫士一也君陳衣于

庭百稱北領西上大夫陳衣于東序五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅為三不辟紟五幅無紞君大夫士祭服無筭君褶衣褶衾大夫士猶小斂也君將大斂子弁絰即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之雜記公視大斂公升商祝鋪席乃

斂大斂皆辨拜

殯禮

王制天子七日而殯諸侯五日而殯大夫士庶人三日而殯檀弓天子之殯也菆塗龍楯以椁加斧于椁上畢塗屋春喪大記君殯用輴欑至于上塗塗屋大夫殯以幬欑至于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之檀弓殯於客位既殯旬而布材與明器雜記朝夕哭不帷

訃禮

雜記凡訃於其君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某之某死君訃於他國之君曰寡君不禄敢告于執事夫人曰寡小君不禄大子之喪曰寡君之適子某死大夫訃于同國適者曰某不禄訃於士亦曰某不禄訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃於適者曰吾子之外私寡大夫某不禄使某實訃於士亦曰吾子之外私寡大夫某不禄使某實士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃

於大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死

弔禮

巷人凡王弔臨共介巷大僕掌三公孤卿之弔勞內宗凡卿大夫之喪掌其弔臨小臣掌士大夫之弔勞御僕掌庶民之弔勞司巫王弔則與祝前喪祝王弔則與巫前寺人凡內人弔臨于外則帥而往立于其前而詔相之宰夫凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用凡所共

者司服凡弔事弁絰服王制諸侯弔於異國之臣則其君為主檀弓君於大夫將葬弔於宮檀弓君遇柩於路必使人弔之檀弓喪公弔之必有拜者雖朋友州里舍人可也雜記弔者即位于門西東面其介在其東南北面西上西於門主孤西面相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何不淑相者入告出曰孤某須矣弔者入主人升堂西面弔者升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者降反位

春秋左傳襄公二十三年齊侯襲莒莒子伐之獲杞梁齊侯歸遇杞梁之妻于郊使人弔之辭曰殖之有罪何辱命焉若免於罪則猶有先人之弊廬在下妾不得與郊弔齊侯弔諸其室昭公七年衛襄公卒王使成簡公如衛弔九年王有姻喪晉使趙成如周弔

臨禮

巹人凡王弔臨共介巹大宗伯朝覲會同則為上相王哭諸侯亦如之內宗凡卿大夫之喪掌其弔臨寺人凡

内人弔臨于外則帥而往立于其前而詔相之雜記上
客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老某相執
綍相者反命曰孤須矣臨者入門右介者皆從之立于
其左東上宗人納賓升受命于君降曰孤敢辭吾子之
辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢辭
宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對
曰寡君命某毋敢視賓客敢固辭宗人反命曰孤敢固
辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命使臣某毋

敢視賔客是以敢固辭固辭不獲命敢不敬從客立于門西介立于其左東上孤降自阼階拜之升哭與客拾踊三客出送于門外拜稽顙曲禮入臨不翔檀弓天子之哭諸侯也爵弁經紂衣陳莊子死赴於魯魯人欲勿哭繆公召縣子而問焉縣子曰古之大夫束脩之問不出竟雖欲哭之安得而哭之今之大夫交政於中國雖欲勿哭焉得而弗哭且臣聞之哭有二道有愛而哭之有畏而哭之公曰然然則如之何而可縣子曰請哭諸

異姓之廟於是與哭諸縣氏妻之昆弟為父後者死哭之適室父在哭於妻之室非為父後者哭諸異室有殯聞遠兄弟之喪哭於側室無側室哭于門内之右同國則往哭之春秋左傳襄公十二年吳子壽夢卒臨於周廟禮也凡諸侯之喪異姓臨於外同姓於宗廟同宗於祖廟同族於禰廟是故魯為諸姬臨於周廟為邢凡蔣茅胙祭臨於周公之廟盟于皐鼬鄭子大叔未至而卒晉趙簡子為之臨甚哀

含禮

職喪凡國有司以王命有事焉則詔贊主人有事謂含襚贈賵之屬

小宰喪荒受其含襚幣玉之事雜記含者執璧將命曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣含者入升堂致命子拜稽顙含者坐委于殯東南有葦席既葬蒲席降出反位宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東檀弓邾婁考公之喪徐君使容居來含穀梁傳貝玉曰含左傳文公五年王使榮叔來含且賵檀

弓飯用米貝弗忍虛也不以食道用美焉耳

愚案含者何口實也實者何實以玉食之美也玉食者何天子飯以玉諸侯以珠大夫以碧士以貝庶人以錢是也然則何以實之孝子事死如生不忍虛其親口之意也他日塗車芻靈之制亦猶是不忘之心也夫安得不敬乎孜之雜記天子飯九貝諸侯七大夫五士三周禮天子飯含用玉此葢異代之制不同如此本注謂飯含也是即以飯為含矣參之禮運曰

飯腥穀梁氏謂貝玉曰含則二者雖皆為口實而用則不同謂之飯含則可謂之飯含也則不可學者察焉

賻賵禮

職喪掌諸侯之喪凡國有司以王命有事焉則詔賛主人有事謂贈賵之事　雜記上介賵執珪將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤須矣陳乘黄大路于中庭北輈執珪將命客使自下由路西子拜稽顙坐委于殯東南隅宰

舉以東凡將命鄉殯將命子拜稽顙西南而坐委之宰
執璧與珪宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階
賵者出反位于門外少儀臣為君喪納貨貝於君則曰
納甸於有司賵不入廟門賻馬與其幣不入廟門賻者
既致命坐委之擯者舉之主人無親受也雜記魯人之
贈也三玄三纁廣尺長終幅春秋隱公元年天王使宰
咺來歸惠公仲子之賵三年武氏子來求賻文公五年
王使榮叔歸含且賵公羊傳車馬曰賵貨財曰賻

襚禮

小宰喪荒受其含襚幣玉之事雜記諸侯相襚以後路與冕服襚者曰寡君使某襚相者入告出曰孤某須矣襚者執冕服左執領右執要入升堂致命曰寡君使某襚子拜稽顙委衣于殯東襚者降受爵弁服於門内霤將命子拜稽顙如初受皮弁服於中庭自西階受朝服自堂受玄端將命子拜稽顙皆如初襚者降出反位宰夫五人舉以東降自西階其舉亦西而少儀臣致襚於

君則曰致襚衣於賈人春秋左傳襄公二十八年公如楚楚康王卒二十九年春王正月公在楚楚人使公親襚文公九年秦人來歸僖公成風之襚定公九年齊侯伐晉夷儀敝無存死於霤下得其尸公三襚之公羊傳衣被曰襚

聞喪禮

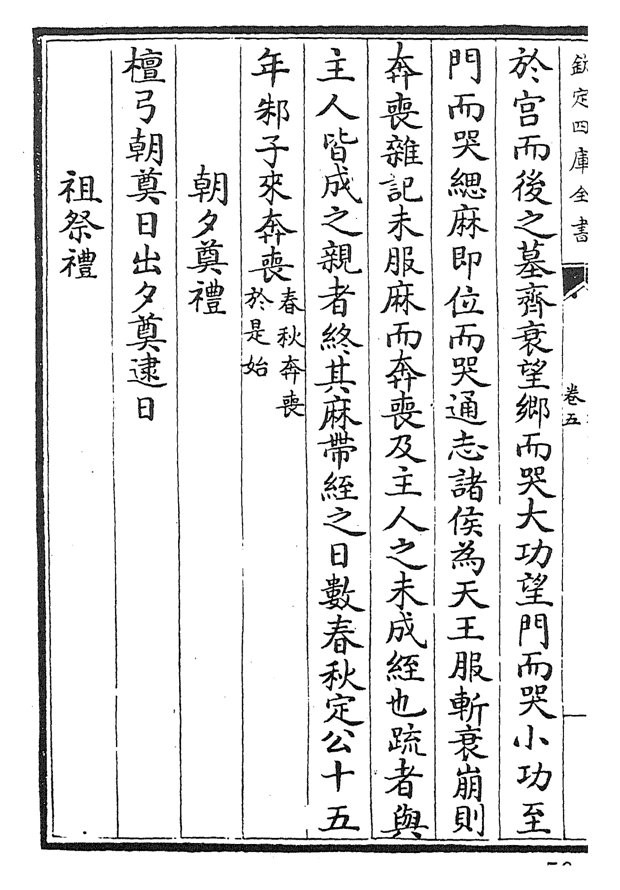
曾子問諸侯祭社稷俎豆既成聞天子崩后之喪君薨夫人之喪如之何孔子曰廢春秋昭公十五年公羊傳

公有事于廟聞大夫之喪去樂卒事大夫聞君之喪攝主以往大夫聞大夫之喪尸事畢而往雜記聞兄弟之喪大功以上見喪之鄉而哭

奔喪禮

禮奔父母之喪見星而行見星而舍過國至竟哭盡哀而止哭辟市朝望其國竟哭至於家入門左升自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲經于序東絞帶反位奔母之喪西面哭盡哀括髮袒

降堂東即位西向哭成踊襲免絰于序東不及殯先之
墓北面坐哭盡哀成踊盡哀括髮東即主人位絰絞帶
哭成踊相者告事畢遂冠歸入門左北面哭盡哀括髮
袒成踊於又哭括髮成踊於三哭猶括髮成踊三日成
服於五哭相者告事畢小記奔父之喪括髮於堂上袒
降踊襲絰于東方奔母之喪不括髮袒於堂上降踊襲
免于東方絰即位成踊出門哭止三日而五哭三袒奔
兄弟之喪先之墓而後之家為位而哭所知之喪則哭

於宮而後之墓齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭緦麻即位而哭通志諸侯為天王服斬衰崩則奔喪雜記未服麻而奔喪及主人之未成經也䟽者與主人皆成之親者終其麻帶經之日數春秋定公十五年邾子來奔喪春秋奔喪於是始

朝夕奠禮

檀弓朝奠日出夕奠逮日

祖祭禮

喪祝及祖飾棺乃載遂御檀弓曰祖於庭

喪朝禮

喪祝及朝御柩乃奠檀弓喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而後行殷朝而殯於祖周朝而遂葬

遣行禮

大史遣之日讀誄巾車大喪飾遣車大司馬喪祭奉詔馬牲王喪以馬祭者蓋遣奠也校人大喪飾遣車之馬及葬埋之檀

弓國君七介遣車七乘大夫五介遣車五乘儀禮商祝拂匶用功布幠用儀衾檀弓將行遣而行之

道齋禮

小祝及葬設道齎之奠分禱五祀

葬禮

喪祝大喪及葬御柩出宫乃代鄉師大喪及葬執纛以與匠師御匶而治役冢人先王之葬居中以昭穆為左右凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族凡有

功者居前以爵等為丘封之度與其樹數及窆執斧以
涖遂入藏凶器方相氏及墓入壙以戈擊四隅敺方良
鬯人及葬共其祼器遂貍之校人大喪飾遣車之馬及
葬埋之大司樂大喪涖廞樂器及葬藏樂器亦如之司
干大喪廞舞器及葬奉而藏之喪大記君葬用輴四綍
二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺用茅士
葬用國車二綍無碑比出宮御棺用功布曲禮送葬不
辟塗潦春秋左傳隱公元年天子七月而葬同軌畢至

諸侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至檀弓子思曰三月而葬凡附於棺者必誠必信勿之有悔焉耳矣

墓祭禮

小宗伯成葬而祭墓為位冢人凡祭墓為尸

愚案古者自天子諸侯以及大夫士莫不有廟有廟必有主故既葬也則作主而奉主以歸于廟歲時祀之惟庶人無廟則祭之于寢禮無所謂墓祭也後世

大夫士家致重墓祭曾不以先王無制而廢之者葢以墓也者先人體魄之所藏也䰟氣必來依焉於是展省而祭之以致其孝之敬誠亦不為非禮也論者且惑於墓祭為尸之文葢是祭也以初葬日既封為親託體於此以冢人為尸别令有司舍奠以禮地神主人先反而視牲日中而虞自是以吉祭易喪明日祔而作主特祀於廟而非常祭于墓之有尸也明矣讀者察焉

會葬禮

春秋左傳隱公元年天子七月而葬同軌畢至言同軌以別四夷之國諸侯五月同盟至同在方嶽之盟大夫三月同位至古者行役不踰時士踰月外姻至踰月度月也姻猶親也此言赴弔各以遠近為差因為葬節隱公元年改葬惠公衛侯來會葬文公元年葬僖公王使內史叔服來會葬文公五年葬我小君成風王使召伯來會葬襄公二年齊姜薨齊侯使諸姜宗婦來送葬昭公十五年王穆后崩十二月晉荀躒如周葬穆后定公

十五年葬定公滕子來會葬哀公二十三年宋景曹卒季康子使冉有弔且送葬曰敝邑有社稷之事使肥與有職競焉是以不得助執紼使求從輿人

天子虞禮

檀弓既封主人贈而祝宿虞尸既反哭主人與有司視虞牲有司以几筵舍奠于墓左反日中而虞葬日虞弗忍一日離也公羊傳文公二年作主

諸侯虞禮

雜記諸侯七虞檀弓虞而立尸有几筵

大夫虞禮

雜記曰大夫五虞又曰上大夫之虞也少牢下大夫之虞也犆牲

士虞禮

雜記士三虞儀禮始虞用柔日曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧

卒哭禮

檀弓既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新自寢門至于庫門曲禮卒哭乃諱喪服小記報赴葬者報虞三月而後卒哭雜記士三月卒哭大夫五月而卒哭諸侯七月而卒哭上大夫卒哭大牢下大夫卒哭少牢檀弓是也以虞易奠卒哭曰成事左傳僖公三十三年凡君薨卒哭而祔

祔禮

檀弓葬日虞是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父殷

練而祔周卒哭而祔喪服小記士祔於大夫則易牲士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之為士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士雜記大夫祔於士士不祔於大夫祔於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然婦祔於其夫之所祔之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾祔於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾男子祔於王父則配女

子祔於王母則不配公子祔於公子春秋左傳僖公三十三年凡君薨卒哭而祔祔而作主

作主禮

春秋左傳僖公三十三年凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟公羊傳虞主用桑練主用栗何氏注主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺用桑者取其名所以副孝子之心栗猶戰栗謹敬貌士虞禮曰桑主不文吉主皆刻而謚之蓋為禘祫時別昭穆也

小祥禮

士虞禮期而小祥檀弓曰練練衣黄裏縓緣葛要絰繩屨無絇角瑱鹿裘衡長袪袪裼之可也雜記自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之

大祥禮

士虞禮又期而大祥檀弓祥而縞雜記祥主人之除也於夕為期朝服祥因其故服自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之

衆賔兄弟皆飲之可也王制三年之喪自天子達

禫祭禮

士虞禮中月而禫喪大記禫而從御吉祭而復寢間傳中月而禫禫而纖無所不佩檀弓是月禫徙月樂孔子既祥五日彈琴而不成聲孟獻子禫縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加於人一等矣

愚案禫而從御鄭注謂御婦人杜預謂從政而御職事集說取杜說近是則非也古者父母之喪居倚廬

不塗寢苫枕𠙚既葬柱楣塗廬既練堊室既祥黝堊皆不御内及禫而内無哭者樂作矣始御内復寢參之孟獻子比御而不入則御為婦人之當御而非御職事明矣然則孟獻子禫縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加於人一等矣夫加於人一等是禮過於人矣禮過於人非先王之中制也陳注謂夫子美之恐未必然他日伯魚於出母之喪期而猶哭子路有姊之喪弗除夫子皆抑其過則過於人一等可正矣

並有喪禮

曾子問並有喪何先何後孔子曰葬先輕而後重其奠也先重而後輕自啟及葬不奠行葬不哀次反葬奠而後辭於殯賔遂修葬事其虞也先重而後輕

道遇喪禮

檀弓君遇柩於路必使人弔之

諡禮

大祝大喪帥瞽而廞作匱諡大史小喪賜諡小史掌卿

大夫之喪賜謚職喪凡其喪祭詔其號治其禮號謂謚號檀弓死謚周道也曲禮已孤暴貴不為父作謚檀弓公叔文子卒其子戍請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者君曰昔者衛國凶饑夫子為粥與國之餓者是不亦惠乎昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國之政修其班制以與四隣交衛國之社稷不辱不亦文乎故謂夫子貞惠文子表記曰先王謚以尊名節以壹惠恥名之浮於行也

誄禮

大祝作六辭六曰誄大史遣之日讀誄凡喪事考焉小史卿大夫之喪讀誄曾子問賤不誄貴幼不誄長禮也唯天子稱天以誄之諸侯相誄非禮也檀弓魯莊公及宋人戰于乘丘縣賁父御卜國為右馬驚敗績遂死之圉人浴馬有流矢在白肉公曰非其罪也遂誄之士之有誄自此始也春秋左傳哀公十六年孔丘卒公誄之曰旻天不弔不慭遺一老俾屏予一人以在位煢煢予

在疚嗚呼哀哉尼父無自律

顧命禮

書顧命康王之誥惟四月哉生魄王不懌甲子王乃洮頮水相被冕服憑玉几乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公師氏虎臣百尹御事王曰嗚呼疾大漸惟幾病日臻既彌留恐不獲誓言嗣茲予審訓命汝昔君文王武王宣重光奠麗陳教則肄肄不違用克達殷集大命在後之侗敬迓天威嗣守文武大訓無敢或逾今天

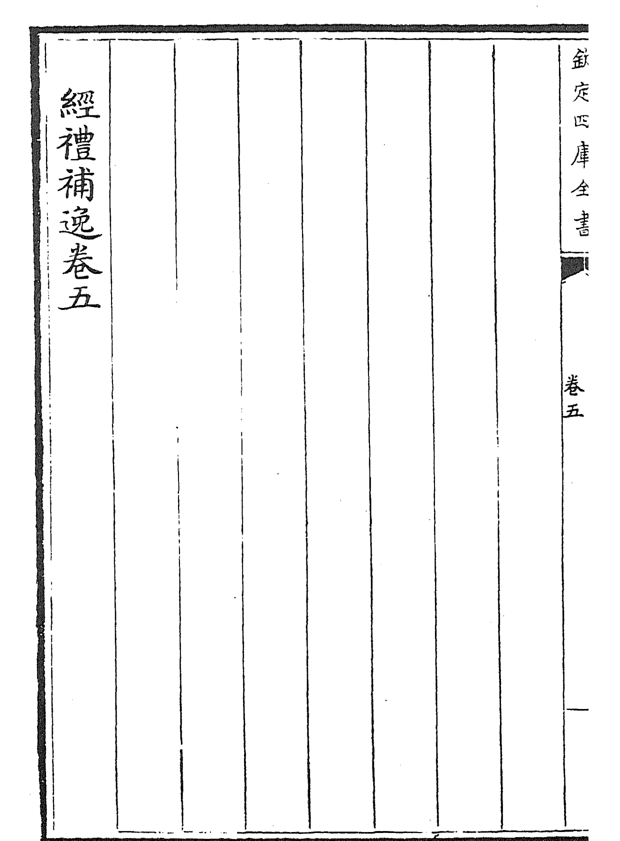
降疾殆弗興弗悟爾尚明時朕言用敬保元子釗弘濟于艱難柔遠能邇安勸小大庶邦思夫人自亂于威儀爾無以釗冒貢于非幾茲既受命還出綴衣于庭越翼日乙丑王崩大保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗於南門之外延入翼室恤宅宗丁卯命作册度越七日癸酉伯相命士須材狄設黼扆綴衣牖間南向敷重篾席黼純華玉仍几西序東向敷重底席綴純文貝仍几東序西向敷重豐席畫純雕玉

仍几西夾南嚮敷重筍席玄紛純漆仍几越玉五重陳寳赤刀大訓弘璧琬琰在西序太玉夷玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兊之戈和之弓垂之竹矢在東房大輅在賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅在右塾之前二人爵弁執惠立于畢門之内四人綦弁執戈上刃夾兩階戺一人冕執劉立于東堂一人冕執鉞立于西堂一人冕執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執鋭立于側階王麻冕黼裳

由賓階隮卿士邦君麻冕蟻裳入即位大保大史大宗
皆麻冕彤裳大保承介圭上宗奉同瑁由阼階隮大史
秉書由賓階隮御王册命曰皇后憑玉几道揚末命命
汝嗣訓臨君周邦率循大卞燮和天下用荅揚文武之
光訓王載拜興荅曰眇眇予末小子其能而亂四方以
敬忌天威乃受同瑁王三宿三祭三咤上宗曰饗大保
受同降盥以異同秉璋以酢授宗人同拜王荅拜大保
受同祭嚌咤授宗人同拜王荅拜大保降收諸侯出廟

門俟王出在應門之内大保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右皆布乘黄朱賔稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢執壤奠皆載拜稽首王義嗣德荅拜大保曁芮伯咸進相揖皆載拜稽首曰敢敬告天子皇天改大邦殷之命惟周文武誕受羑若克恤西土惟新陟王畢協賞罰戡定厥功用敷遺後人休今王敬之哉張皇六師無壞我高祖寡命王若曰庶邦侯甸男衛惟予一人釗報誥昔君文武丕平富不務咎底至齊信用昭

明于天下則亦有熊羆之士不二心之臣保乂王家用端命于上帝皇天用訓厥道付畀四方乃命建侯樹屏在我後之人今予一二伯父尚須暨顧綏爾先公之臣服于先王雖爾身在外乃心罔不在王室用奉恤厥若無遺鞠子羞羣公既皆聽命相揖趨出王釋冕反喪服

欽定四庫全書

卷五

經禮補逸卷五

謹案卷三第二頁前四行有司卒事反命刊本卒
事訛事卒今據禮記改
第三頁前四行是則釋奠禮同而釋菜禮實專焉
刊本同訛固今改
第四頁前八行司民下衍人字今據周禮刪
第八頁前二行庶氏掌除毒蠱以攻說禬之刊本
氏訛民今據周禮改
前六行軍旅甸役之禱祠肄儀為位刊本肄訛肆

今據周禮改

卷四第一頁後四行陽瘅憤盈刋本癉訛瘅今據國語改

卷五第二頁前四行大喪帥敘哭者亦如之刋本帥訛師今據周禮改

第二頁前八行則致萬民於王門刋本王訛王今據周禮改

後一行及葬執纛以與匠師御匶而治役刋本纛

訛纁今據周禮改

第三頁後五行冢人刋本冡訛家今據周禮改

後六行甫竁遂為之尸刋本尸訛師今據周禮改

第四頁前三行㪚筍虡刋本虡訛簴又司干刋本

干訛于今並據周禮改

後七行執戈揚盾刋本盾訛楯今據周禮改

後八行毆方良刋本毆訛歐今據周禮改

第五頁後七行典絲喪紀共其絲纊組文之物刋

本纘訛壙今據周禮改

第十七頁後一行含禮刋本含訛舍今據周禮改

第二十一頁後二行即位而哭下通志刋本志訛

旨

第二十二頁後六行鄉師大喪及葬執纛以與匠

師御匶而治役刋本纛訛纛今據周禮改

第二十三頁前二行毆方良刋本毆訛毆今據周

禮改

第二十六頁後二行祔於諸祖父之為士大夫者

刊本祖訛侯今據小記改

第二十七頁前五行虞主用桑刊本桑訛喪今據

公羊傳改

前六行主狀正方刊本主字脫今增

前七行蓋為禘祫時別昭穆也刊本祫字下衍禘

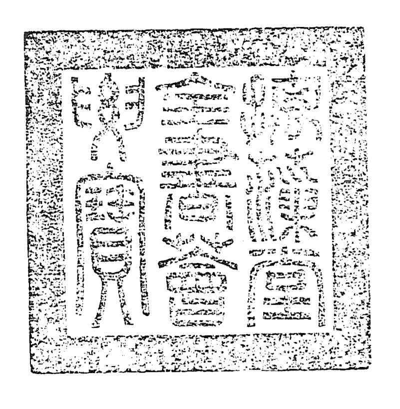
字今刪

第三十二頁前四行率循大卞刊本卞訛辨今據

尚書改

前七行以異同秉璋以酢刊本璋訛章今據尚書改

前七行授宗人同拜刊本拜訛邦今據尚書改

覆校官編修臣查　瑩

校對官檢討臣龔大萬

謄錄貢生臣黃永澄

謄錄監生臣南光普